經律異相卷第四十五 女庶人部下

梁沙門僧旻寶唱等集 傍

長髮女人捨髮供養佛一

獨母見沙門神足願後生百兒二

母人懷任身遇佛願以兒為道三

老母慳病時見地獄婢行善觀有天堂四

母人為比丘起屋壽終生天手出衆物五

母二兒溺死哭知淨者六

婦人化胥户上懸鈴使聞聲稱佛後免地獄七

瞻婆女人身死闍維於火中生子八

摩鄉祇女懷打謗佛地即震裂身陷地獄九

婬盪婦人苦一沙門沙門心至火變為水十

童女火氣入身懷任生端正子十一

女人懷任身口常誦經生兒多智為衆人所宗十二

女人懷任生四種異物十三

女人心緣丈夫誤繫兒入井十四

撲貸自取多還少命終為犢十五
青衣割食施辟支佛立改醜顏得為
夫人十六
醜婦臨水見他影謂其端正十七
長髮女人捨髮供養佛一
昔有一女端正紺髮髮與身等國王夫
人請頭髮與千兩金而不肯與見佛
歡喜願設供養請其父母乞為呼之
父母言家貧無以飯之女言取髮直
以用供養父母白佛願佛明日蹔顧
微飯女割髮與王夫人夫人知其懸
急但與五百兩金女取金買食歡喜
無量悔昔慳貪今世窮顛令我後莫
值此若女見世尊金光五色照其門
內頭面著地繞佛三匝頭髮還復如
故佛言此女上世貧無可施常持頭
面著地作礼後八十一劫常生人中
此福已盡今生貧家猶識功德見我
歡喜福祐無量命終當生第二忉利
天上盡天福壽當發菩薩道心女父
母兄弟莫不歡喜命盡生天出十卷譬喻經第三卷
獨母見沙門神足願後生百兒二
昔有獨母賃守田園主人有事餉過

食時食至欲食沙門從乞以所食分
盡著鉢中一莖蓮華又以貢奉道
人即現神足母喜歎曰真聖人乎願
我後生百子若茲母終為梵志嗣其
神靈集梵志小便之處鹿舐小便
即感有身時滿生女梵志育焉年至
十餘守居護火女與鹿戲不覺火滅
父令索火女至人際步一蓮華火主
曰尒繞吾居三匝以火與尒女即從
命華生陸土國屋三重國王聞之占
問相師師曰必有聖嗣傳化無窮王
命賢臣娉迎還宮懷妊月滿乃生百
卵后妃逮妾靡不嫉焉以橐盛卵寄
覆其口投江流中天帝釋下以印封
口諸天翼衛從流停止由柱植地下
流之國其王於臺遙觀水中有橐流
下輝晃光耀似有軋靈取而觀焉觀
帝釋印發百卵懷育溫煖時滿體成
產為百男生有聖智不啓自明相好
希有力勢兼百王具白象百頭以供
聖嗣征伐隣國莫不降伏又伐所生
父王之國王曰孰有能却斯敵者乎
母曰大王無懼為王降之即登樓觀揚

聲謂曰夫逆之大其有三矣一不遜
羣邪掐二世苦二生不識親而逆孝
行三恃勢煞親毒向三尊懷此三逆
者其惡無盡尒等張口信現乎令毋
旋其乳天命湩射遍百子口精誠之
感歛湩情哀僉然俱曰斯吾母矣叩
頭悔過親嗣如會靡不哀慟二國和
睦靡不稱善諸子覩世無常辭親學
道遂世織垢九十九子皆得緣覺一
子理國父崩為王大赦眾罪開藏布
施民人無之化以十善正善治國興
立塔寺供奉沙門誦經論道曰無四
惡天帝養護由親育子留為王者即
吾身是父者今白淨王是母者舍妙
是出度无極集第二卷

母人懷任身遇佛願以見為道三

有一母人懷任身數月見佛及僧心自
計言我生子如此使作沙門為佛弟
子月滿生男姝好異眾及年七歲家
貧但作二人食及三法衣手持澡瓶
特見詣佛曰願哀我子使作沙門佛
即聽之令以瓶洗兒手應時九龍從
瓶口出吐水灌兒殘水散兒頭上化

經律異相卷第四十五 第五張 涔

成華盖中有師子座座上有佛佛奐
出五色光照千億佛刹遶繞佛身從
見頂入母以飯具上佛并食其子發无
上道心　億佛刹六反震動諸佛自
現以母飯施介所諸佛及比丘僧皆
得飽足初不損減兒鬚自墮成爲沙
門即得立於不退轉地 出十卷譬喻經第二卷
老母慳病時見地獄婿行善覩有天
堂四
昔王舍城東有一老母慳貪不信其
婿精進常行慈心念用二事利益羣
生一者不持熱湯澆地二者洗器殘
粒帶施人老母得病有氣息魂神將
之入地獄中見火車鑪炭鑊湯涌沸
刀山劍樹苦楚万端老母見問評是
何物獄卒荅曰此是地獄王舍城東
有慳貪老母應入其中老母自知悚
然愁悸小復前行七寶宮舍妓女百
千種種殊異問此何物荅言天宮王
舍城東慳貪老母有婿精進命盡生
中老母忽活憶了向事而語婿言汝
應生天汝是我婿豈得獨受汝當共
我婿荅之言脫有此理轉當奉命但

恐善惡隨形不得共受耳母即不慳
貪大作功德（出雜譬喻經）
母人為比丘起屋壽終生天手出衆
物五
昔維衛佛從諸比丘六万二千初從
山出還父王國國王於城外劇地立
精舍諸比丘各得地分有比丘語左
右家欲請作屋男子不許其家老母
手自為之屋得成十指皆穿比丘坐
中禪定一定入火光三昧舍現大火
母遥望見念我作屋尋便已燒何薄
福乎入屋故在但於火光中見比丘
甚大歡喜壽終生天擇迦成佛天命
未盡來下白佛明日飯佛及聖衆佛
默然受之波斯匿王又遣請佛佛曰
已受天請王曰未甞見天人下施何
緣有此明日遣人候之不見施辦乃
至禺中亦復寂然王勑備餚饌若無
人為吾當供之日中天至了不賣食
但將諸天玉女鼓諸音樂礼佛而住
白日時到即舉手巾衆事皆辦行水
既訖復更舉手出廚百味甘露在地
手自斟酌衆會皆足王見驚欣澡畢

白佛不審此天宿有何福手出百味
福德乃介佛為王説前世手為比丘作
屋徃是生天九十一劫手出衆物福
尚未終出雜譬喻經第一卷
母三見溺死哭知浮者六
母生三子一不知浮墮水而终母都
不哭一知浮亦墮水亡母悲哭之人
言前三子不哭後子而哭何耶母言前
不知浮故其亡也後者二浮其為枉
也出十卷譬喻經第八卷
婦人化壻床上懸鈴使聞聲稱佛後
免地獄七
昔有人不信婦甚事佛婦白壻曰人
命無常可修福德壻無心慚愧婦恐
將來入地獄中即復白壻欲懸一鈴
安著床上君出入時振鈴作聲稱南
無佛壻曰甚善如是經久其壻命終
獄卒扠之鑊湯中扠振鑊作音聲
謂是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人
奉佛故令出去得生人中出雜譬喻經也
瞻婆女人身死闍維於火中生子八
瞻婆國人事六師初未曾聞佛法僧
名作極惡業佛於命時為衆生故往

瞻婆城時彼城中有大長者無有繼
嗣其事六師以求子息於後不久其
婦懷妊長者知已往六師所歡喜問
言為男為女六師答言生必是女長
者愁惱復有知識來謂長者先不聞
優樓頻螺迦葉兄弟為誰弟子六師
若是一切智者迦葉何故捨之從佛
又舍利弗目揵連等及諸國王頻婆
娑羅等諸王夫人末利夫人諸國長
者須達等如是諸人皆佛弟子如來
世尊於一切法知見無礙故名為佛
如來今者近在此住若欲審知當詣
佛所尒時長者即詣我所以事問佛
佛言長者汝婦懷妊是男無疑福
德無比長者歡喜六師心嫉以菴羅果
和合毒藥持與長者快哉瞿曇善說
其相汝婦臨月可服此藥兒則端正
產者無患長者受之與婦令服服已
尋死六師歡喜周遍城市唱言沙門
瞿曇記彼長者婦當生男今兒未生
母已喪命尒時長者復於我所生不
信心即便殯殮棺蓋焚之我見此事
已顧命阿難取我衣來吾欲往彼[illegible]

滅耶見尒時六師遥見佛往各相謂
言瞿曇沙門至此塚間欲噉肉耶未
得法眼諸優婆塞各懷愧懼而白佛
言彼婦已死願不須往尒時阿難語
諸人言且待須臾如来不久當廣開
闡諸佛境界佛到長者難言所言无
二兒母已終云何生子我言長者鄉
於尒時都不見問毋命脩短但問所
懐為是男女諸佛如来發言無二是
故當知定必得子是時死屍火燒腹
裂子從中出端坐火中如蓮華臺六
師見已謂為幻術長者見已心復歡
喜呵責六師若言幻者汝何不作我
於尒時尋告耆婆汝往火中抱是兒
来耆婆前入火聚猶入清涼大河抱
持是兒還詣我所授兒與我我受兒
已告長者言一切衆生壽命不定如
水上泡衆生若有重業果報火及毒
藥並不能害非我所作時長者言善
哉世尊是兒若得盡天命唯願如来
為立名字佛言長者是兒生於猛火
中火名樹提因名樹提（出大涅槃經第二十八卷）
摩耶祇女懐妊謗佛地即震裂身陷

地獄九

佛在舍衛國無數大衆為說法要時有外道弟子摩那祇女宿罪深重尊帶木杅以衣覆之出舍衛城至祇洹寺遥見世尊與無數衆而為說法欻喜踊躍不能自勝今日要當在此衆中毀辱瞿曇令我師得敬供養乃至衆中而說偈言此說法人使我此身懷妊有兒時大衆中多諸外道裸形梵志信佛者少書邪者衆聞此女語皆共信用其信佛者內自思惟昔佛在宮捨王重位捐棄婇女出家學道成最正覺豈有心與此纖陋之女與從事乎時釋提桓因在如來後執扇而扇內自思惟此弊梵女云何乃興此意誹佛化為白鼠嚙木杅系斷聲震大衆無不見者其中不篤信者皆愕然此為何聲乃震四遠其中信佛之人聞此音聲歡喜踊躍僉然同悅尋有一人從坐而起手執木杅語彼女曰此是汝兒耶時地自開全身即入阿鼻地獄時女宗族追慕啼泣不能捨離不信佛者即起懺悔其中信

者共相告曰誹謗之報其罪如是現 [illegible]
驗如茲豈去後世（出摩耶祇全 / 身入地獄經）
婬蕩婦人苦一沙門沙門心至火變
為水十
有大迦羅越財富無數其子端正點
慧大好經道出家從師奉行經法師
先令分衛七日國中有婬蕩家婦呼
令其入入便閉門前牽沙門沙門不
從婦大恚呼婢來鑿作火坑深一丈
使四婢急提身不得動臨火坑上沙
門言且止我當計挍沙門自念我入
火中為一死耳此持戒死可得生天
若犯戒死當入泥犁無有出時便入
坑中火化作水至沙門晉妥徐而出
（出十卷譬喻 / 經第五卷）
童女火氣入身懷姙身生端正子十一
昔有長者名曰善施家有未出門女
在家向火暖氣入身遂便有軀父母
驚怪詰其由狀其女實對不知所以
父母重問加諸杖楚其辭不改遂上
聞王王復詰責辭亦不異許之以死
女即稱怨曰天下乃當有無道之君
枉煞無辜我着不良自可保試見枉

如是王即撿保如女所言無他增減
語其父母我欲取之母對曰隨意取
之用此死女為王即內之宮秉隨時
贍養日月遂滿產得一男端正姝妙
年遂長大出家學道聰明博達精進
不久得羅漢道還度父母出分別功德經第五卷
女人懷身口常誦經生兒多智為衆
人所宗十二
昔有比丘精進守法少持禁戒初不
毀犯所可諷誦是般若波羅蜜甚有
聞此比丘音聲莫不歡喜有一小兒
厥年七歲城外牧牛遙聞比丘諷誦
經聲即詣精舍礼拜比丘聽其經言時
說色空卒聞即解兒大歡喜便問比
丘比丘應荅不可兒意是時小兒反
為比丘解說其義昔所希聞比丘歎
喜怪此小兒智慧非凡時兒即去還
至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其
迹退逐求索時值一虎害此小兒小
兒命終生長者家夫人懷身口便能
說般若波羅蜜從朝至暮初不懈息
其長者家怪此夫人口為妄語謂呼
鬼病卜問諸祟無能知者是時比丘

入城分衛詣長者門遇開其智心甚
喜悅即問長者内中誰有説此深經
長者報言我婦鬼病晝夜妄語口初
不息比丘報言此非鬼病但説尊經
佛之大道願得入内與其相見長者
言善即至婦所比丘難問反覆披解
懐妊口誦尊經其音妙好後日長者
即留比丘與作飲食展轉相謂夫人
復請比丘悉令詣舎辦飯食具時夫
人出礼衆比丘復為説法諸有疑難
不能及者盡為解説衆僧歡喜日月
滿足産得男兒適生叉手長跪説波
羅蜜夫人産巳還復如本長者問言
此為何等比丘荅曰眞佛弟子好養
護之此兒後大當為一切衆人作師
吾等悉當從其啓受時兒七歳道法
悉備擧衆超絶智度無極經中誤脱
有所短少皆為删定足其所乏兒毋
所至輙開化人長者室家内外大小
五百人衆皆從兒學所開發者八万
四千人皆發無上正眞道五百比丘
聞兒所説盡湧意解志求大乘得
法眼淨是時兒者則吾身是比丘者

迦葉佛是出度元撰集第六卷

女人懷妊生四種異物十三

有夫妻二人無子祠祀天神以求係
胤神即許之遂便懷妊生四種物一
者旃檀斗盛米二者甘露瓶三者寶
囊四者七節神杖其人歎曰吾求兒
子更生餘物便到神所重求所願神
即語言汝欲得子何物稱益答曰子
當使令給養吾等神云今此米斗用
之無盡甘露寶瓶食之無減而消百
疾珠寶之囊見無損減七節神杖以
備凶暴兒子豈能辦此其人大喜還
家試驗如言不虛遂成大富不可訾
計國王聞之即遣衆兵欲往攻奪其
人擎杖飛遊擊敵摧破強衆皆悉退
散其人歡喜無復憂患出譬喻經第十卷

婦人心緣丈夫誤繫兒入井十四

昔婬荒之士寧喪其親族無息心於
婬事舍衛城邊有一婦人抱兒持瓶
詣井汲水有一男子顏貌端正坐井
右邊彈琴自娛婦女人多欲躭著男
子男子亦樂女人女人迷荒索繫兒
頸懸於井中尋還挽出兒時已死愁

憂傷結呼天墮淚而自說頌佛集大

衆告諸比丘婬火熾盛能燒善本婬
荒之士不識善惡不別清白不知縛
解斯輩之人遂無慚愧寧喪親族分
受刑辱或因奸婬煞害父母兄弟六
親王者所識死受惡報生生無極昔
有一人篤好姦婬父母所生唯此二
子夜非人時天陰雷電帶刀持箭欲
往婬女村時母覺知即提曉喻夜既
陰闇為人所害吾宿勳德唯有一子
會遇惡者吾無所恃子報母曰去不
得復住母知意正便向兒處至即拔
刀刺煞其母即打婬女門女人應曰
汝是何人以誦荅曰

婬恚諸根亂 為想所謬誤 不慮衆事業
為愚闇覆蓋 令我取母害 折伏猶奴婢
趣立在門外 如客待使役

女人以頌報曰

咄嗟背恩養 害母種罪災 何忍見汝顏
宜速遠吾家 父母抱育養 為子歷衆苦
害母行地上 地不陷汝煞

男子復報女曰 為汝害母造 無邊罪
小見寬恕為開門暫得言談便復還

家女人報曰

寧入投炭爐 從山投幽谷 生犯七步蛇

不與愚從事

男子還家道逢惡復為復所害入阿

鼻獄受罪 出出雕經

摸貸自取多還少命終為犢十五

昔有長者居富無限唯有一妹嫁得

貧婿兄數數餉遺轉欲厭妹來從兄

貸麵兄言自往取之妹便桀黠而取

持瀉如還兄亦不覺數數非一妹命

終為兄家作犢子兄甚愛之養食令

肥當祭祠神時五百賈客欲從主人

舉錢類息在外展轉自相問言卿取

幾錢各各說其多少最後一人言但

益取之後同不還多少何在時犢子

在邊便作人語諸人何以乃生此意

我是主人妹坐貸麵欺兄今作牛身

來償兄債時五百賈人聞其言莫不

戰慄皆不復舉錢而去 出諸經中要事

青衣割食施辟支佛立致醜顏得為

夫人十六

辟支佛至長者舍乞食夫人見其形

相端正語辟支佛若隨我情當設供

經律異相卷第四十五 [illegible]

養辟支佛言不得如夫人所請既不
從心即懷恚忿發遣令去長者責
婦夫人言何故苦人不當之事取已
食分與辟支佛食竟還房寢息乃覺
垢黑之皮自然脫落顏容端正殊絕
人中如天玉女長者驚怪問其本末
即拜為第一夫人(出雜譬喻經第一卷)
醜婦臨水見他影謂其端正十七
舍衛國內有富長者名晨居家有一
婦字弗屋持大頭禿髮眼目正青口
鼻了戾略不類人常給外使取薪
草去家數里有一泉源既香且甘婦
持瓶取水時左右舍有一婦自綴樹
上影臨泉中婦見面像謂是己形即
大瞋罵我端正乃尒驅使田園苦
如是即撲瓶破歸家昇堂坐於夫人
七寶座上流蘇帳中家大驚怪謂婦
狂疾問之何為答曰我於水中自見
端正大家不別獨見賤遇即與鏡照
之乃見醜形猶生不信送臨水上見
死人影婦意方解慙愧自分(出十卷譬喻經第七卷)

經律異相卷第四十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造